Kilitbahir
EYLÜL/SEPTEMBER 2020, SAYI/ISSUE 17
[Sayfa/Pages 204–222]
https://doi.org/10.5281/zenodo.4033479
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilitbahir

صورة الجنة والنار في الاعتقاد الإسماعيلي

Ramy MAHMOUD*

İsmâilî İnanç Sisteminde Cennet ve Cehennem Tasavvuru

Öz

İsmâilîlik, en karmaşık ve esasları birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili inanç sistemlerinden biri olarak kabul edilir. Bu karmaşıklığın ve ilişkilerin arka planında birçok neden vardır. Bu nedenler arasında tarihi, coğrafi ve kültürel çeşitli etkiler ile Hıristiyanlık ve Hint felsefesinin etkileri de yer almaktadır. Bu nedenle İsmâilî inanç sistemi üzerine çalışacak olan bir araştırmacı, bu felsefelere atıfta bulunmadan, her düşünceyi kaynağına döndürmeden ve gelişim aşamalarını izlemeden bu karmaşıklığı açıklayamayacak ve araştırdığı inanç esasıyla ilgili karmaşıklığı gideremeyecektir.

Bu makale, İsmâilî inanç sisteminde Cennet ve Cehennem tasavvurunu ele almaktadır ve bu tasavvur, sistemin temellerinden olan ahiret inancına dair büyük resmin önemli bir parçasıdır. İsmailî inanç sisteminde felsefenin derin izleri vardır. Örneğin, "Bâtın" ve "Zâhir" gibi felsefî arka plana sahip bir çok inanç başlığı vardır ki bunları anlamadan İsmâilî inancına göre ahirette neler olacağını kavramak mümkün olmayacaktır. Bâtın ve Zâhir İsmâilîliğin, kendisini bir inanç sistemi olarak kabul edenlerden iman etmelerini istediği bir inanç esasıdır ve diğer bütün inanç esaslarının tam olarak kabulü gibi ahirete iman da bununla ilişkilidir. Ismaililikte ahiret inancı, kendileri dışında kalan diğer müslüman topluluklardaki gibi değildir. Ahiret, kıyâmı ile zamanın son bulacağı, inananlar ve inkar edenleri sorguya çekmek gibi ahirete dair bütün uygulamaları gerçekleştirecek olan, yedinci devrin sahibi "kıyâm el'kâim"in uhdesi altındadır.

İsmâilî inanç sistemindeki Cennet ve Cehennem tasavvurunu ele almakta olan bu makalede konu, İsmâilî inanç sisteminin üç önemli savunucusu olan Abdân el-Karmati, Ebû Ya`kub el-Sicistânî ve Hamîdüddin el-Kirmânî'nin görüşleri esas alınarak inecelemeye tabi tutulmuştur. Araştırmanın başlangıcında İsmâilî inanç sistemi ve ünlü savunucularına dair genel bir değerlendirmede bulunulmuştur. Sonrasında adı geçen İsmâilîlik savunucularının görüşleri sırası ile müstakil bir konu başlığı altında ele alınmıştır. İlk olarak, her ne kadar günümüze ulaşan eserleri az olsa da Abdân el-Karmatî'nin Cennet ve Cehenneme bakış açısı üzerinde durulmuş, akabinde Ebu Yakûb el-Sicistâni ve

---

* Dr. Öğretim Üyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri Bölümü, ramy.elbannalum@hotmail.com, orcid.org/0000-0002-6853-1524, Research Article/Araştırma Makalesi, Received/Geliş Tarihi: 30.06.2020, Accepted/Kabul Tarihi: 09.09.2020, Published/Yayım Tarihi: 18.09.2020.

Hamîdüddin el-Kirmânî'nin konuya dair görüşlerine yer verilmiştir. Böylece, görüşlerin birbirleriyle karıştırılmasından kaçınılmış ve konu başlıklarıyla ilgili yeterince bilgi verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: *İsmâilî inancı, Öbür dünya, el-Kâ'im, Alem-i ruhani, Alem-i cismânî.*

The image of Heaven and Hell in Ismaili Belief

Abstract

Ismaili belief is one of the most complex and interrelated beliefs. There are many reasons behind this complexity and intertwining. These reasons are distributed among several influences that help them on history, geography and cultural exchange; among them were various philosophical influences such as Greek philosophy in its latest version of the Platonic modernization, and other philosophies such as Christianity and Hindi. the researcher in the Ismaili belief will not be able to understand this belief in its complexity without referring to these philosophies and returning everything opinion to its source, the form of its development.

The research deals with the image of Heaven and Hell in the Ismaili belief. The image of Heaven and Hell is part of a whole picture of this belief, which must also be understood, as is the case with philosophies and influences. Ismaili belief in the Hereafter and what will happen in it is an integral part of the body of believers as a whole, for example, There are several theoretical foundations such as faith in the interior and the apparent and the coming of the existing these foundations without understanding them will not understand the understanding of what will happen in the Hereafter according to the Ismailis, so faith in the interior and the appearance is one of the pillars of faith, and it is one of the guarantees that Ismailis require from respondents - the willers - so that they can be delivered For the rest of the research of belief, as well as the matter in the Hereafter. The concept of the Hereafter is not as is common to many Muslims. The Hereafter is mortgaged through the Qaym who the owner of the seventh circle is. the time will end, and he who will perform all the functions on the Day of Resurrection will hold people accountable and those who believe and who Disbelieve.

The research tested the image of Heaven and Hell according to Ismaili belief through three main personalities- among the most famous Ismaili da'is- Abdan al-Qarmati, Abu Ya`qub al-Sijistani, and Hamid al-Din al-Kirmani. They were keen to draw directly from them and statements about the afterlife, but we began to search with two introductory points about himself, the first point is An overview of Ismaili belief, the other is a brief overview of Ismaili da'is.

Keywords*: Ismaili belief, Afterlife, Existence, Spiritual world, Physical world*

لكجس

يعتبر الاعتقاد الإسماعيلي من أكثر الاعتقادات تعقيدًا وتشابكًا، ثمة أسباب كثيرة تقف وراء هذا التعقيد والتشابك، تتوزّع هذه

الأسباب ما بين عدة تأثيرات ساعدها التاريخ والجغرافيا والتبادل الثقافي؛ كان من بينها التأثيرات الفلسفية المختلفة كالفلسفة اليونانية في نسختها الأخيرة الأفلاطونية المحدثة، وفلسفات أخرى كالمسيحية والهندية، ولن يستطيع الباحث في الاعتقاد الإسماعيلي فهم هذا الاعتقاد بتشابكه وتعقيده دون الرجوع إلى هذه الفلسفات وإرجاع كل شيء رأي إلى منبعه ورصد شكل تطوّره.

يتناول البحث صورة الجنة والنار في الاعتقاد الإسماعيلي، وصورة الجنة والنار هو جزء من صورة كلّية لهذا الاعتقاد، لابد من فهمها هي الأخرى، فكما هو الحال بالنسبة للفلسفات والتأثيرات، الاعتقاد الإسماعيلي في الآخرة وما سيحدث فيها هو جزء متمم من جسم الاعتقاد ككل، فعلى سبيل المثال توجد عدة أسس نظرية كالإيمان بالباطن والظاهر ومجيء القائم هذه الأسس دون فهمها فلن يستطاع فهم ما سيحدث في الآخرة وفق الإسماعيلية، فالإيمان بالباطن والظاهر هو ركن من أركان الإيمان، وهو إحدى الضمانات التي تطلبها الإسماعيلية من المستجيبين –المريدين– حتى يسلم لهم التسليم لبقية أبحاث الاعتقاد، كذلك الأمر في مسائل الآخرة، فمفهوم الآخرة ليس كما هو شائع لدى كثير من المسلمين، فالأخرة مرهونة بقيام القائم الذي هو صاحب الدور السابع الذي بقيامه سينتهي الزمن، وهو الذي سيقوم بكل الوظائف يوم القيامة من محاسبة الناس من آمنوا ومن كفروا.

اختبر البحث صورة الجنة والنار وفقا للاعتقاد الإسماعيلي من خلال ثلاث شخصيات رئيسة، من أشهر الدعاة الإسماعيلية، هم عبدان القرمطي وأبو يعقوب السجستاني وحميد الدين الكرماني، وحرص أن يستمّد منهم مباشرة الآراء والتصوّرات حول الحياة الأخرة، لكن بدأنا البحث بنقطتين تمهيديتين للبحث نفسه، النقطة الأولى هي إطلالة عامة على الاعتقاد الإسماعيلي، والأخرى هي نبذة مختصرة عن الدعاة الإسماعيلية، ثم بعد ذلك اعتمدنا ترتيب الدعاة الإسماعيلية السابق، ووضعنا لكل داعٍ بحثًا مستقلا، عبدان القرمطي وكيف كان يرى الجنة والنار من خلال ما وصل إلينا من آثاره وإن كانت شحيحة، ثم أتبعنا ذلك بآراء أبي يعقوب السجستاني وحميد الدين الكرماني، وبهذه الطريقة أصبحنا قد تفادينا اختلاط الآراء وعدم الدقة في نسبة كل رأي إلى صاحبه.

كلمات مفتاحية *:الاعتقاد الإسماعيلي,الآخرة,القائم,العالم الروحاني,العالم الجسماني*

مدخل

تعتبر الإسماعيلية من الفرق التي ساهمت في تكونها الكثير من العناصر الخارجية والداخلية، والعربية وغير العربية، سواء أكانت تلك العناصر تتمثل في ديانات أو مذاهب أو أفكار أو فلسفات، ما جعل البعض يقول بأن الإسماعيلية مذهب خليطٌ من أديان ومذاهب كثيرة وذكر خليطًا من العناصر الهندية والفلسفية والديانة المسيحية والإسلام[1]، لقد أفرد Daniel De Smet بحثًا في الحديث عن جهنم عند الإسماعيلية وعنونه Ismaʿili–Shiʿi Visions

[1] محمد كامل حسين، *طائفة الإسماعيلية، تاريخها، نظمها، عقائدها*، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1959)، 149.

2 of Hellكما تحدث Ali AVCU في آخر جزء من كتابه عن اعتقاد الإسماعيلية للجنة والنار.3

سنفرد إذن كل داعٍ إسماعيلي برأيه في نقطة مستقلة، إضافة إلى هذا فإنه أثناء بحثنا ونقلنا لتصوّر الدعاة الإسماعيليين للجنة والنار، لابد أن نضع في الاعتبار أن هذا التصور هو جزءٌ لا يتجزّأ من اعتقادهم الكلّي، هذا الاعتقاد الذي لابد من فهمه أولا، ثم بعد ذلك فهم تصوّرهم للجنة والنار، لاسيما وأن تصوّرهم للجنة والنار في أغلبه يختلف اختلافًا جذريا عن التصوّر الشائع لدى المسلمين باختلاف فرقهم كالأشاعرة والماتريدية والسلف أو الشيعة الإمامية وغيرهم، وتحقيقًا لهذا المطلب فإننا سنقدّم في نقطة بحثية معنونة بنظرة عامة إلى الاعتقاد الإسماعيلي. 4

من الجدير بالذكر هنا أن دراسة الإسماعيلية بشكل خاص والحركات الباطنية واتجاهاتها الفكرية بشكل عام يعتبر أحد النقاط الأساسية التي ينبغي التوقّف عندها وفهمها جيدًا؛ ذلك لأن ما أتت به تلك الحركات كان له أثرٌ كبيرٌ في حركات إسلامية أخرى، وكانت إحدى الأفكار التي تروج لها الإسماعيلية هي التأويل الباطني وسوف يأتي ذكر هذا في البحث أسفله، وفكرة التأويل الباطني لم يقتصر تحركها في المحيط الباطني الإسماعيلي، بل قفزت إلى عدة أُطر فكرية أخرى، فإضافة إلى الفكر الشيعي جاء دور التصوف، فتأثر التصوف بشكلٍ ما من الأفكار الباطنية، حتى اتُّهم فريق من المتصوفة بأنهم باطنية أو قرامطة إسماعيلية.[5]

1. نظرة عامة إلى الاعتقاد الإسماعيلي

قامت فرق الشيعة على كثرتها واختلافاتها على فكرة مركزية تتمثل في المهدوية والإمامية، وتكاثرت فرقُ الشيعة بسبب اختلافهم على الإمام؛ حيث إن الاعتقاد السائد عندهم أن الإمام يكون بالنص من الإمام الذي قبله6، يأتي مع هذا فكرة المهدي الذي سيأتي في آخر الزمان، والذي يسمّى عند الإسماعيلية بـ"القائم"[7]، ودون الخوض في

2 Daniel De Smet, *Ismaʿili-Shiʿi Visions of Hell, Locating Hell in Islamic Traditions,* ed. Christian Lange, Leiden: Brill, 2016, 241.

3 Ali Avcu *Horasan-Maveraünehirde İsmailìlik*, İstanbul: Marmara Akademi Yayınları, 2018, 280-284.

4 Ramy Mahmoud, *Fâtımîler Dönemi İsmâilî İnanç Sistemi*, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora tezi, 2019, s. 36; Ramy Mahmoud, F*atımîler Döneminde Siyasî Ve İdeolojik Bir Yapılanma: Kelamî Açıdan İsmailî İnanç Sistemi,* İstanbul: Post Yayinevi, 2020.

5 Mustafa Akman, *İbn-İ Arabi Kelami Tartışmalar Sorular Şüpheler*, Ekin Yayınları İstanbul 2017, 38, 85-91, 132, 138, 248-249, 282-283, 478, 506, 509, 511-513, 527, 534-535, 539-540,619-620; Mustafa Akman, *Celaleddin ed-Devvani Ahlaki, Siyasi, Felsefi, Tasavvufi ve Kelami Görüşleri*, Ensar Neşriyat, İstanbul 2017, sf. 74, 79, 89-92, 99-100, 152, 166-167, 170, 214, 221, 227-228, 261, 324.

6 انظر تفرق التشيع على أئمتهم في: أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين، ابتداء من ص 16.

7 تحتل فكرة القائم أساسا محوريا في الفكر الإسماعيلي بشكل عام وفي الاعتقاد الأخروي بشكل خاص، فالقائم هو الذي سينتهي به العالم ويأتي في آخر دور، ويتولّى شؤون الآخرة، وقد تتناص هذا مع فكرة المهدي الذي هو في الاعتقاد السني والإمام الأخير محمد بن الحسن العسكري في الاعتقاد الإمامي وما شابه في الاعتقادات الإسلامية، حتى تخرج هذه الفكرة عن المحيط الإسلامي لتتسلل إلى اعتقادات أخرى دينية مسيحية ويهودية وغيرها من الأديان؛ انظر:

تفاصيل الاعتقاد الإسماعيلي بما يخص الألوهية والنبوة وبقية أبحاث الاعتقاد فإننا سندلف مباشرة إلى فكرة القائم لأنها تهمنا في بحثنا هنا.

لكي نستطيع فهم فكرة القائم؛ فلابد من التنويه إلى أن النظام الكوني عند الإسماعيلية منقسم إلى قسمين أساسيين، القسم العلوي والقسم السفلي، وكلا القسمين يتمتّعان بتناغم وتناسب بينهما وبين بعضهما، بكلام أوضح فإن الكون من بداية آدم عليه السلام حتى آخر الزمان يوم القيامة، مُقسمٌ إلى أدوار على رأس كل دور ناطق –هذا الناطق قد يتوازى بشكل جزيءٍ مع النبي أو الرسول في الاعتقاد السني– هذا الناطق مع لواحق، في هيكلة معروفة لديهم، وتنتهي هذه الأدوار بمجيء القائم الذي سيعلن انتهاء هذا الزمان ويعلن بمجيء يوم القيامة.8

إن القائم في الفكر الإسماعيلي أحد الأركان الأساسية في يوم القيامة9، فيوم القيامة عند الإسماعيلية ليس كما هو مشهور عند الاعتقاد السني أو ما شابه، بأن الله سيحاسب الناس وما شابه، بل الذي سيضطلع بوظائف يوم القيامة بالأساس هو القائم، الذي سيقوم بمحاكمة الناس، أما أساس المحاسبة والمحاكمة فهو في الإيمان بالإمام الإسماعيلي والاعتقاد الإسماعيلي، فمن وجده مؤمنًا بالإمام فسوف يكون في النعيم ومن هو عكس ذلك فهو في الشقاء على التفصيل الذي سيأتي.

2. نظرة عامة إلى الدعاة الإسماعيلية

يذكر باحثون الدعاة الإسماعيليين في العصر الفاطمي مدرستين المدرسة الإيرانية ومدرسة العرب، فالمدرسة الإيرانية يأتي على رأسها أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجستاني 1003/393؟10 وأبو حاتم الرازي322 /933–934 وحميد الدين الكرماني 111020/411 ، وهذه المدرسة يكون فيها التأثير الفلسفي اليوناني أعمق وأقوى ويكون واضحا، والمدرسة العربية كان منهم القاضي النعمان12974/363 والداعي جعفر بن منصور اليمن 970/360؟.13

Murat Kaya, *Hıristiyanlıkta ve İslam'da Son Dönem Mesih ve Mehdi Hareketlerinin Karşılaştırılması*, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018, s. 5; Sami Baysal, *İbrahimi Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, Konya: Yediveren Kitap, 2002, s. 36; Ahmet Yönem, *Mehdilik Fikri ve Müslümanlar Arasındaki İlk Tezahürleri*, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1998, s. 31; Bekir Topaloğlu ve İlyas Çelebi, *Kelam Terimleri Sözlüğü*, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2017, s. 176.

8 عبدان القرمطي، شجرة *اليقين*،51.

9 عبدان القرمطي، *شجرة اليقين*، ، 12.

10 Avni İlhan, "Ebû Ya'Kūb Es-Sicistânî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*, İstanbul: TDV Yayınları, 1999, 10: 252-253.

11 Ismail K. Poonawala, *The Introduction of Kitab al-Maqalid al-Malakutiyya*, s. 30; إسماعيل بوناوالا، مقدمة كتاب الافتخار للسجستاني، 14. هنري كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية، 132.

12 Şükrü Özen, "Nu'Mân B. Muhammed", *TDV Ansiklopedisi*, 33: 237-240

13 Mustafa Öz, "Ca'Fer B. Mansûrü'l-Yemen", *TDV Ansiklopedisi.*, 6: 553.

هاتان المدرستان كانتا العمدة للدعاة الإسماعيليين الذين أتوا من بعدهما، وكتبهم شرقًا وغربًا كانت هي المصادر الأساسية في الفكر الإسماعيلي، وبالطبع فإن أمثال هذه المدارس الإسماعيلية شهدت ازدهارًا كبيرًا في أوج قوة العصر الفاطمي1171/909، الذي قام بالأساس على الفكر الإسماعيلي، ضممنا إلى بحثنا أسماء أخرى؛ أمثال عبدان القرمطي (حوالي 899/286) في كتابه شجرة اليقين، وعبدان تكمن أهميته في أنه يعتبر أحد المؤسسين المعروفين لدينا للدعوة الإسماعيلية قبل العصر الفاطمي[14]، وهذا الذي سنبدأ به.

3. عبدان القرمطي

كانت أول نشرة لكتاب الشجرة لعارف تامر نسبه للداعي أبي فراس[15] ثم نشره مرة أخرى منسوبًا لعبدان [16]، ثم نشر جزءًا من الكتاب بول ولكر معنونًا الجزء بـ"باب الشيطان" من كتاب الشجرة، ورجّح أن الجزء الذي نشره عارف تامر هو الجزء الأول من هذا الكتاب.[17]

3.1. صورة الجنة عند عبدان

لقد أشرنا في صدر البحث إلى أن الاعتقاد الإسماعيلي مرتبط بعضه ببعض، ودون فهمه لا نستطيع أن نفهم صورة الجنة والنار، وعلى هذا فإن الاعتقاد بالإمام والقائم والظاهر والباطن وسائر الأركان الإسماعيلية هي أسس يقوم عليه الثواب والعقاب في الآخرة.

على عادة كثير من الدعاة الإسماعيلية في الاعتماد على الأدلة القرآنية[18]، ورصّ الآيات الواحدة تلو الأخرى، جرى عبدان القرمطي في كتابه شجرة اليقين، كما كان له اهتمام واضح بالكلام على النجوم والأبراج والكواكب على وهذا أيضًا على الطريقة الإسماعيلية في الربط الكوني التام بين كل المخلوقات، وفي تخيل كل من الجنة والنار وتطبيق ذلك على الأفلاك المعروفة في ذاك الوقت، فإن من بين العناوين الجانبية الواردة في الكتاب السالف ذكره، "الأفلاك والنجوم ودرجاتها" وفيه ذكر الأفلاك المعروفة زحل ومشتري ومريخ وشمس وزهرة وعطارد، واعتبر كل هذه

---

[14] النديم، *الفهرست*، وقد ذكر أن كثيرًا من كتب عبدان منحولة عليه، وأن له فهرست، والجدير بالذكر أن أغلب كتب الإسماعيلية من الصعب التحقق منها كما هو الحال في كثير من كتب التراث العربي، للأسباب التي أوضحناها أعلاه، (بيروت، دار المعرفة، 1997)، 234، 235.

[15] أبو فراس، *الإيضاح*، تحقيق عارف تامر، (بيروت: الجمعية الكاثوليكية، 1965)، 1.

[16] عبدان القرمطي، *شجرة اليقين*، مرجع سابق، 6، الجدير بالذكر أن تحقيقات كل من عارف تامر ومصطفى غالب مليئة بالأخطاء والنقص والتحريف ولا يوثق في كثير من أعمالهما.

[17] Wilferd Madelung, Paul E. Walker, *An Ismaili Heresiography, the 'Bab al-shaytan' from Abu Tammam's Kitab al-shajara'*, Leiden: Brill, 1998, p. vii.

[18] انظر على سبيل المثال: القاضي النعمان، كتاب أساس التأويل، تحقيق وتقديم عارف تامر، (بيروت: منشورات دار الثقافة).

الأفلاك كدرجات يرتقي عليها الإنسان، باختلاف حاله مع الاعتقاد الإسماعيلي، وأعلا هذه الدرجات هو أن يتخطّى الفلك الثامن العلوي، ليكون مع الملائكة المنتظرين ثوابهم، وحال هذا المؤمن أن يكون آمن بالدين الاسمي الظاهري التقليدي، وأيقن بالممتزج الذي هو علم الآيات البصري، ثم –وهذا هو الأهم– أن يكون آمن بالتأويل الذي هو علم الحقائق القلبي، فإذا كان بهذه الحال فسيكون جنّيا مثابًا يجتاز صورته الطبيعية المهيأة لقبول آثار العالم العلوي من فلك زحل إلى الفلك الثامن، ويخرج من الطبيعة الإنسانية للطبيعة الملَكية ليجاور الملائكة في العالم الروحاني.[19]

وبعد ما يعطينا عبدان القرمطي هذا التفصيل، يعطينا التفسير النهائي للجنة قائلا: "فأما التأويل الحقيقي الإيماني فهو أن الجنة هي العقل، وأبوابها الثمانية هي النفس، والحروف العلوية السبعة"، فالنعيم الحقيقي هو مجاورة العقل الأعلى والوصول إلى أعلا الحدود العلوية الروحانية، لاحظ هنا التناص مع النصوص المسيحية الواردة في هذا الشأن.[20]

3.2. صورة جهنم عند عبدان

أفرد عبدان القرمطي في كتابه الشجرة مساحة أكبر لعرض الآيات التي تتعلق بجهنم أكبر من المساحة التي عرضها للجنة، وإذا كانت الجنة للإنسان الذي آمن بأركان الاعتقاد الإسماعيلي خاصة الإيمان بالباطن والقائم الذي سيحاسبه، فجهنم للإنسان الذي رفض كل هذه الأركان، وكان بمصطلح عبدان قشريا أو ظاهريا.

إن الأفلاك العلوية هي تمثِّل جهنم الصغرى الواردة في قول الله تعالى: (وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)، فالعذاب الأدنى هو العذاب دون الأفلاك، أما العذاب الأكبر فهو العذاب بين الأفلاك السبعة، فالعذاب الأدنى يكون قبل الموت وفساد القالب، أما العذاب الأكبر فيكون بعد الموت، وهذا العذاب يكون بعد الموت إلى يوم القيامة، أما العذاب الثالث فهو حينما يظهر القائم في صورته البسيطة يوم القيامة، وبقدر ما يلتذُّ الملائكة في النعيم الأبدي في العالم الروحاني، بقدر ما يتعذّب الأبالسة في العالم الروحاني أيضًا.[21]

وبينما يفسر عبدان قوله الله تعالى: "وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ"[22] يقول في كلمة "سقر" بأنها شبيهة بكلمة "قمر" فكل من هاتين الكلمتين مؤلفتان من ثلاثة أحرف، وأن موقع سقر في الفلك التاسع في العالم العلوي، والذي سيعاقب في

---

[19] عبدان، *شجرة اليقين*، 137.

[20] عبدان، *شجرة اليقين*، 137، 149.

[21] عبدان القرمطي، *شجرة اليقين*، 141.

[22] سورة المدثر: آية 27.

جهنم سقر إذا كان الرجل من حذاق المهندسين المشتغلين بعلم الدقائق وأنواع الحساب، فتجتاز صورته الشيطان من فلك القمر ولا تطيق الاجتياز من فلك عطارد، فيبقى هناك معذّبًا من النار التي تنشب وتتولّد من شدة دوران فلكي القمر وعطارد.23

أما النار الواردة في قول الله تعالى: " فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ"24 فهي تقابل فلك عطارد العلوي، فكلا الكلمتين ثلاث قطع، والذي سيعاقب في هذه النار هو من أنكر علم التأويل من حُذّاق المنجمين، وسيكون حاله بأن تجتاز صورته الشيطان من فلك عطارد، لكنه في الوقت نفسه لن يستطيع الوصول إلى فلك الزهرة، فيعذّب في هذا المكان بالنار التي تتولّد من شدة دوران كل من فلك الزهرة وعطارد.

كما أن هناك الجحيم الذي هو فلك الزهرة، والذي سيعذَّب بهذا الجحيم هم الفلاسفة الذين ينكرون علم التأويل ويشتغلون بما بعد الطبيعة، وينبذون الكتب المنزلة وراء ظهورهم، وهذا سيعاقب بنفس الطريقة الذي سيعاقب بها السابقون، سيبقى بين فلك الزهرة ولن يستطيع الاجتياز إلى فلك الشمس، والشمس هي أصل جميع النيران، فيعذب من شدة دوران فلك الزهرة والشمس.

والشمس هي عذاب لظى فكل منهما ثلاثة أحرف وقطعة واحدة كما يرى عبدان القرمطي، وهي من أعلى درجات العذاب التي سيعذب بها فقهاء القشرية الظاهريين المشتغلين بعلم الظاهر وشرائع الرسل، وستجتاز صورته الشيطان من فلك الشمس لكنه لن يستطيع تجاوز فلك المريخ، لذا سيعذّب بالنار المتولّدة من دوران فلكي الشمس والمريخ.

وهناك عذاب الحُطَمة الوارد في الآية القرآنية "وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ"25 والذي يمثله فلك المريخ، فكل من كلمتي الحطمة والمريخ أربعة أحرف، والذي سيعاقب فيها هو مَنْ أنكر علم التأويل وكان من حُذّاق المتكلمين المشتغلين بمباحث الكلام كمسائل الأسماء والصفات والوعد والوعيد وما شابه، وهذا سيبقى بين فلك المريخ ولا يستطيع اجتياز فلك المشتري، وسوف يعذّب بالنار المتولّدة عن دوران كلا الفلكين.26

كذلك جهنّم يمثلها فلك المشتري والذي سيعذّب به من آمن بالتأويل وسمعه ثم ارتدّ عنه وأنكر اليوم

---

[23] عبدن القرمطي، *شجرة اليقين*، 126.
[24] سورة القارعة: آية 9.
[25] سورة الهمزة: 5، 6.
[26] عبدان القرمطي، *شجرة اليقين*، 128.

الآخر على ما يوجبه التأويل والتنزيل معًا، وسوف يبقى يعذّب بين فلك المشتري ولا يستطيع اجتياز فلك زُحَل.27

أما فلك زُحل فهو الويل المذكور في الآية الكريمة: "فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ"، ثم يأتي الأخير وهو السعير وهو الفلك الأخير. 28

هكذا يصف عبدان القرمطي أنواع النار السبعة وربطها مع الأفلاك السبعة ومعلوم أهمية رقم سبعة في الاعتقاد الإسماعيلي، وتمحور كثير من العقائد عليه.

4. أبو يعقوب السجستاني393 /1003؟

يعدُّ السجستاني أحد أركان الاعتقاد الإسماعيلي خاصة من المدرسة الإيرانية، التي تشبّعت بالفلسفة اليونانية خاصة المدرسة الأفلاطونية المحدثة 29منها، وآراؤه في الإلهيات والنبوات وأمثالها في الأبحاث تتشابه في كثير من سماتها مع طاقم كبير من فلاسفة الإسلام، كنظريات الفيض وغيرها.

4.1. صورة الجنة عند السجستاني

لقد ترك لنا السجستاني عدة آثار كافية بأن تكشف لنا بوضوح عن اعتقاده وآرائه في الجنة وكذلك الأمر في النار والجحيم، لكن قبل الخوض في هذا، فإننا نجد عرض آراء بعض الذين انتقدوا الإسماعيلية في هذه المسألة مناسبًا هنا، خاصة الغزالي 1111/505 في كتابه فضائح الباطنية وغيره، فالفرصة سانحة هنا جدًّا لكي نضع تصوراتهم عن الإسماعيلية في الجنة والنار، ثم بعد ذلك نختبره بالإسماعيلية أنفسهم سواء أكان من خلال السجستاني أو الكرماني أو غيره من دعاة الإسماعيلية.

إن السجستاني يرفض أن يكون في الدار الآخرة ثوابًا حسِّيا بالمعنى المفهوم المتبادر إلى الذهن، فهو يعقد مقارنة بين اللذات الحسّية التي يُعتَقد أنها الجنة وبين لذّة العلم؛ فاللذات الأخروية ليست حسّية؛ ذلك لأن اللذة الحسية هي لذة منقطعة زائلة، لذا كان مكانها لذة العلم، فالثواب الأخروي هو العلم، فالعلم لذته باقية غير زائلة، أما اللذات الحسية فهي زائلة، وهذا هو المقصود بقوله تعالى: " تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا"30 ، إضافة إلى

[27] عبدان القرمطي، *شجرة اليقين*، 129.

[28] عبدان القرمطي، *شجرة اليقين*، 132.

[29] للاطلاع على الأفلاطونية المحدثة، يرجى النظر إلى: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، (القاهرة: مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع، 2012)، 322؛ عبد الرحمن بدوي، خريف الفكر اليوناني، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية،1970)، 134.

[30] سورة الرعد، آية رقم 35.

هذا فإن اللذات الحسية لا تأتي من مصدر واحد، فبعض اللذات تأتي عن طريق الفم والأخرى عن طريق اللمس وأخرى عن طريق البصر، وهكذا تتوزع اللذات على الحواس المعروفة اللمس والشمس والبصر وغيرها، أما لذة العلم فمصدره واحد وسبيله سبيل واحد، ولذة العلم لا تبيد على الإطلاق بل تنمو وتكبر فليست كالمأكولات والمشروبات، فثبت إذن أن الثواب المقصود به –وفقا للسجستاني– العلم وليست اللذات الحسية.31

إن السجستاني قد لجأ كما هي عادته إلى تحليل لفظ الجنة تحليلا لغويا وفسّر معناه في اللغة العربية؛ فلفظ الجنة يطلق على البساتين التي هي مزينة بالأشجار والأزهار والمأكولات والأنهار وما شابه، كي يركن فيها الإنسان إلى الراحة واللذة، وهكذا جنة الآخرة –كما يرى السجستاني– فهي بستان أيضًا لكنه ليس حسيا ماديًّا، بل إنه بستان قوامه العلوم والمعارف التي ستكسب النفس لذة ومتعة أبدية دائمة غير منقطعة، أما زينة هذا البستان فهو مزينٌ بالحدود الجسمانية الراقية إلى السماء العلوية من نُطَقَاء وأسس وأئمة ومن تبعهم.32

يحمل كتاب السجستاني المسمّى بالافتخار أهمّية خاصة من بين سائر كتبه؛ حيث يفاخِر فيه بمذهبه الإسماعيلي مقارنًا المذاهب الأخرى، لذا جاء أسلوبه أكثر وضوحًا، وفيما يخص صورة الجنة هنا؛ فإن السجستاني يحاجج مسألة أن الجنة بما فيها من نعيم وملذّات مسألة رمزية، ينطلق في هذه المحاججة من تعريف كلمة الثواب؛ التي هي سعادة النفس، وحصول هذه السعادة تكون باكتساب العلوم، كما سبق أعلاه، ويكون أيضًا بتأهيل هذه النفس لتلقّي الأصباغ الروحانية الآتية من العالم العلوي، فإذا توفّرت لها هذه الأهلية كان لها النعيم من كل النواحي من تحتها ومن فوقها، وهذا هو المقصود بقوله تعالى: "وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ".33

إن حمل مسألة النعيم على كونها مسألة ملذّات حِسّية أمرٌ لا يليق بالعالم الرّوحاني، فلو فُرِض بأن الثواب المذكور هو عائد على ملذّات حِسّية، فإن هذه الملذّات حتمًا تختلف باختلاف الأنفس والأمزجة، وهذا الاختلاف إحدى سمات العالم الجسماني، الذي هو موصوف بالفناء، وليس العالم الروحاني الذي هو موصوف بالديمومة والبقاء.34

إننا إذا نظرنا إلى التكوين البشري فسنجده مكونًا من النفس والجسم، فإنه في الدنيا حينما يذوق الإنسان الحلوى والعسل وما شابه، فإن هذه الطعوم تمر عن طريق حاسة الذوق المتصلة بالبدن، لكن النفس تعي وتطبع وصوف

---

[31] السجستاني، *الينابيع*، تحقيق مصطفى غالب، (بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر، 1965)، 136، 137.

[32] السجستاني، *الينابيع*، ص 138، 139.

[33] فصلت، آية: 31؛ السجستاني، *الافتخار*، تحقيق إسماعيل قربان بوناوالا، (بيروت: دار الغرباء، 2000)، 207.

[34] السجستاني، *الافتخار*، 208.

هذه الطعوم، ولا مانع أن تتمتّع بها في العالم الروحاني، دون التمتّع المتبادر إلى الذهن الحِسّي، هذا التمتّع المنضمّ إلى المتعة الكلية الحاصلة في العالم الروحاني[35]، إضافة إلى هذا فإنه لو كان مقصودًا بالجنة المعنى الحسي، وأنها مبنية من الأزل، فهذا يعني أنها معطّلة بما فيها من نعيم مذكور، والعالم الروحاني العلوي منزّهٌ عن التعطيل.[36]

إن ما ورد إلينا من أسماء الجنة، كل اسم منه يمثّل جنة –كما يرى السجستاني– هذه الجنة لها فعل مخصوص، فأعلى هذه الجنان الفردوس، فالفردوس مُضافٌ إلى كلمة الله، وفعل هذه الجنة هي اتحادها بالمبدع الأول، أما جنة الخُلد فهو ما تمكّن في جوهرية السّابق وما مَن برَزَ فيه، وبالنسبة إلى جنة النعيم فهو ما أنعم به السّابق على تاليه من نور حكمة الله[37]، وهكذا الإنسان يظلُّ يتلقّى من العلوم والمعارف ويترقّى بين كل هذه الدرجات إلى أن يبلغ الفِردوس المضافة إلى كلمة الله.[38]

4.2. صورة جهنّم عند السجستاني

إن السجستاني كما لم يقبل أن تكون الجنة عبارةِ عن لذة حسية، فإنه قد رفض أن تكون النار هي عذاب حسّيّ بدنيٍّ؛ فيفسّر السجستاني النَّار تفسيرًا رمزيًّا، ويعقد مقارنة بين نار الدنيا المعروفة لدينا التي تُسْتَعمل في صلاح المعيشة وطبخ الأطعمة النية، وبين نار الآخرة المذكورة في النصوص القرآنية والأحاديث، فنار الدنيا رغم أنه تستعمل في أشياء نافعة كالتي سبق ذكرها إلا أنها تشوّه الصورة الطبيعية وتحوِّلها؛ إذ لا تستطيع أن تعرف أصلها بعد ذلك، هنا يُشبّه السجستاني المواد التي تدخل النار بالإنسان، والنار بالشرائع، فالشرائع التي هي معراة عن علوم الأئمة فإنها مثل النار من يتلبس بها دون أن يهتدي بالأئمة وبمعارفهم ستحول صورته ويمسخ كما يمسخ الطعام الذي يصلى بالنار.[39]

لقد سبق لنا نقل من كتاب الافتخار عن معنى الثواب عند السجستاني وأنه الفرح للنفس والسعة باكتسابها العلوم والمعارف، والترقِّي إلى العالم الروحاني العلوي بدرجاته على ما وُصِفَ آنفًا، وقد فعل كذلك في معنى العقاب الذي هو مقابل الثواب؛ ضيق للنفس وسقوطها من نيل الدرجات العليا إلى الحضيض، لأنه هذه النفس قد بعدت عن جوهرها، فانحطّت إلى أسفل سافلين في العالم السفلي.[40]

---

[35] السجستاني، *الافتخار*، 208.
[36] السجستاني، *الافتخار*،210.
[37] انظر في معاني السابق والتالي؛ السجستاني، *إثبات النبوات*، ص 46، أبو محمد اليمني، *عقائد الثلاث والسبعين*، 515/2.
[38] السجستاني، *الافتخار*، 212.
[39] السجستاني، *الينابيع*، ص 139، 140.
[40] السجستاني، *الافتخار*، 212.

5. حميد الدين الكرماني 1021/412

الكرماني أحد الأعمدة الأساسية للفلسفة الإسماعيلية؛ وكتابه راحة العقل يعتبر مصدرًا أمًّا لمن أراد أن يطّلع على الفلسفة الإسماعيلية، والجدير بالذكر هنا أن أمثال الكرماني لابد أن يُدرَج في سلك الفلسفة مع أمثال الكندي والفارابي وابن سينا، فثمة تشابهٌ كبير بين ما أخرجه لنا ابن سينا في نظرية الفيض وبين الكرماني والعقول عنده، وكذلك الحال في كثير من فلاسفة الإسماعيلية.

5.1. صورة الجنة عند الكرماني

إن أمر الآخرة كله معلَّق بالقائم، فكل ما سيحدث فيها من ثوابٍ وعقاب سيكون بظهور القائم صاحب الدور السابع في العالم الطبيعي41، أما في أمر الثواب ومعناه فإنه قد ورد حديث شريف عن النبي عليه الصلاة والسلام: "فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر"؛ وهذا دليل على أن ما سيكون في الآخرة لا يستطيع العقل أن يحيط به بحال، وما ورد في النصوص أسماء تصف نعيم الجنة والثواب الذي سيتحصّل عليه المؤمن، إنما هو من قبيل ضرب الأمثال ليس على الحقيقة.

ولكي يثبت الكرماني هذا فإنه يضرب لنا مثلا بجنينٍ في بطن أمّه لم يخرج إلى الدنيا بعد، وقد أتيحت لك الفرصة أن تخاطب هذا الجنين، وطفِقتَ تحكي له عن الدنيا وما فيها من مكوّنات كالقمر والشمس والنهر والبحر، فإنه لن يفهم هذا ولن يستطيع استيعابه، على الجانب الآخر، فإنك لو استعملت ما يحيط بهذا الجنين من مكوّنات كالكبد والطحال والرئة والقلب وما شابه، واستثمرته في شرح ما سيواجهه الطفل في هذه الدنيا سيكون أقرب لاستيعابه، وهذا كأن تقول له إن البلغم والرطوبة كالماء والمرارة كالإنسان والقلب كالشمس والدماغ كالقمر وهكذا.42

ويرى الكرماني أن تفاضل الناس بين أهل الثواب لا يمكن أن يُقارن بين التفاضل في الدنيا في إصابة الناس أنواع اللذائذ والمتع، فالناس في الدنيا يسودهم الحقد والحسد حتى بين أصحاب النعم والخير، فإذا نال أحدهم نعمة ما ورأى أحدًا له أُعطي من النعمة مزيدًا عليه ذهبت لذته وصارت نتيجة هذه النعمة سيئة، والآخرة ليست هكذا، فتفاضل الناس في الدنيا ظاهر جلي، أما تفاضل الناس في الآخرة فهو مستور خفي، إضافة إلى هذا؛ فإننا نجد نفس مقايسة السجستاني السابقة عند الكرماني هنا، في تركيزه على النفس بقدر ما نالته من العلوم والمعارف أو ما حُرمت منه، فإن التفاضل بين

---

[41] الكرماني، راحة العقل، تحقيق محمد كامل حسين ومحمد مصطفى حلمي، (القاهرة: دار الفكر العربي، دون تاريخ)، 371.

[42] الكرماني، *راحة العقل*، 276.

الناس في الآخرة يكون بقدر ما في جوهر كل نفس من صفاء ولطافة، فمن كان في نفسه كدارة وكثافة كان الوصول إلى ما يشتهيه أدنى وأقل.43

اعتمادًا على تفسيره للأيات القرآنية يذكر الكرماني قول الله تعالى: " وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ "44، فالزُّبُر وهي الكتب، والكرماني هنا يؤول الزُّبُر بالأنفس، أما ما فعلوه فالمقصود به هو العبادتان الظاهر والباطن، وبالتالي فإن ما الأية التالية عليها "المتقون" الذين هم مؤمنون بالظاهر والباطن، في جنّاتٍ ونهر، وهذه الجنات المقصود بها العالم الروحاني العلوي أو دار القدس كما قال، وكذلك الجنة فإن مما جاء في أوصافها أنها لا تستحيل ولا تتغير، وعدم الاستحالة والتغير هي من أوصاف العالم العلوي، الذي به سِدرة المنتهى، وهو المبدع الأول، الذي هو المحرِّك الأول، والذي يشتاق إلى كل موجود.45

يذكر الكرماني ثلاث مراتب للثواب في الدار الآخرة مقارنًا ذلك بينها وبين الدرجات في الدنيا منها ما هي من حيث النوع ومنها ماهي من حيث الكمية ومنها من حيث الكيفية على النحو التالي:

1- تفاضل الناس من حيث النوع؛ وهذا في الدنيا كتفاضل أهل الصناعات فيما بينهم كصانع العطر والبز والحياكة وغيرهم، فيوم القيامة من تعبّد بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل ممن تعبّد بشريعة غيره، وذلك لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأكمل والأتم والأفضل.

2- تفاضل الناس من حيث الكمية؛ وهو مثل تفاضل اهل صناعة واحدة فيما بينهم مثل الكاتب فإنه يلزمه الأدوات الجيدة من أقلام وأحبار وأوراق جيدة إضافة إلى معرفته الواسعة بعلوم اللغة والنحو والترسل وجودة الخط وما شابه، فبعض الناس يجمع طرفًا من هذه العلوم في حين أن البعض يجمع طرفًا آخر، والأفضل على الإطلاق هو من يجمع كل هذا، فهناك من يعبد الله بالشهادتين والصلاة فقط، ومن يعبد الله بالشهادتين والصلاة والزكاة والحج وهكذا، وأفضل هؤلاء من يعبد الله بكل العبادات.46

3- تفاضل الناس من حيث الكيفية؛ فالناس يتفاضلون من حيث قيامهم بالمور، وهذا مثاله في الدنيا كرجلين كلاهما خطاط، لكن أحدهما يحسِن الخط أفضل من الآخر، لكثرة دربته وتجربته وعمله، وهكذا إذا كان هناك اثنان

43 السجستاني، الينابيع، ص 142.
44 سورة الزمر، آية 52.
45 الكرماني، راحة العقل، 380.
46 الكرماني، راحة العقل، 377.

كل منهما يصلي، لكن أحدهما أعرف من الاخر بآداب وأحكام الصلاة وسننها، فيكون أفضل في الآخرة من هذه الناحية.47

5.2. صورة جهنم عند الكرماني

لا زلنا نلاحظ التشابه بين كل من السجستاني في أسلوبه وتدليله على المسائل وبين الكرماني كذلك، من ناحية استثمار المفردات وما تؤدّيه من معانٍ في الحقيقة في تدليله على المعنى التأويليّ المراد إثباته، وقد فعل الشيء نفسه في عرضه لمسألة الجنة والنار، فالنار تستعمل للهداية والصلاح والخير كما جاء على لسان موسى عليه السلام حينما خاطب أهله قائلًا: " إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى"48 ، كما تستعمل كلمة النار للدلالة على التخريب وهدم المباني والفساد الذي يقع بسببها، وكان استعمالها في الدار الآخرة من هذا الوجه، وحال أهل النار هو يكونون في أسفل سافلين محبوسين مبعودين عن حضرة القدس49، وهكذا فقمة الشقاء هو البعد عن سموّ هذا العالم الروحاني العلوي.

إن الله تعالى كما وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة وما هذا الوصف إلا تقريبًا للأذهان ومجاراة أفهام البشر، فكذلك الحال في وصف الجنة والنار، فما في الجنة من نعيم وأشجار وأنهار وأعناب وما شابه، وما في الجنة من عذاب ونار وزقوم ونحوه، ما هو إلا لتقريب الأذهان، يقول الكرماني: "هو تقريب على الأنفس وتعليم لا لتتقوّى بمعرفة الأمثلة على إيجاب الأمثال لها على نظام واحد فيحصل لها بذلك نور حياة يستكمل عند المفارقة"50، فالعذاب المذكور في النصوص إنما هو ضرب المثال فقط، أما الكافر فإنه سيُعذَّب أكثر من ذلك بكثير، والمؤمن كذلك فإنه نعيم أكبر من المذكور بكثير، لذلك روي أن أطعمة الجنة تثبت في الفم مقدار ألف عام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"، ثم يضرب الكرماني مثلًا بالجنين في بطن أمه، فلو قيل له: إنك ستخرج إلى دنيا فيها فاكهة وضوء وظلام ونار وهواء وغير ذلك مما هو مشاهد في الدنيا لما استطاع فهم ذلك وتكوين صورة عنه، لذا فإن لإفهامه يلزمنا ضرب المثال مما حوله كالكبد والطحال ودماء وأمعاء ونحوه، فنعيم الجنة وعذاب النار هي على هذا النحو.51

---

47 الكرماني، راحة العقل، ص 378.

48 طه، رقم 10.

49 الكرماني، راحة العقل، 386.

50 الكرماني، راحة العقل، ص 376.

51 الكرماني، راحة العقل، ص 376؛ الداعي علي ابن الوليد، جلاء العقول، 151-153.

يُشرك الغزالي وغيره من متكلّمي أهل السنة بين الإسماعيلية وبين الفلاسفة؛ باعتبار أن كلا منهما قد تغذّوا على مصادر من بينها الفلسفة اليونانية، وقد ناقش آراء الباطنية في الحشر واليوم الآخر، وقال بأن اعتقادهم يتشابه مع الفلاسفة، فهم متفقون عن آخرهم على إنكار القيامة، وتأويل القيامة بأنها رمز إلى خروج الإمام وقيام قائم الزمان وهو السابع الناسخ للشرع المغيّر للأمر، وهم لم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد، ولا الجنة والنار، وأما واقع الإنسان فباعتباره مكونٌ من أربعة عناصر الصفراء والسوداء والبلغم والدم، فإن كل هذه العناصر سوف تنحلُ وتعود إلى طبيعتها الأصلية الأرض، فالصفراء سوف تكون نارًا، والسوداء ترابًا، والدم هواءً، كذلك البلغم ماء، أما الروحاني وهو الجزء الآخر من مكونات الإنسان، فإنه بالتزكية والمواظبة على العبادات، وتلقّي العلوم من الأئمة الهداة، فإن نعيمه هو اتحاده بهم، وليس نعيمًا حِسّيًا.52

ودون الخوض في التفاصيل أكثر من هذا؛ فإن فكرة الإسماعيلية بشكل عام عن النعيم هي فكرة رمزية بالأساس، وقد تعرّض الغزالي لهم مرة أخرى في حملته على الفلاسفة، في كتابه تهافت الفلاسفة، فالفلاسفة قد أنكروا الثواب الحسّي المذكور في القرآن وأوّلوا الثواب على أنه لذة معنوية متمثلة في العلوم.53

إننا نرى أنه بالرغم من الحدة التي اتّسم بها الغزالي في حملته على الباطنية، وأن كثيرًا من الآراء التي نقلها تفتقر إلى الدقة، لكنه هنا في هذه النقطة لم يبعد كثيرًا عن الحقيقة والواقع الذي عند أحد كبار الدعاة الإسماعيلية كالسجستاني مثلا، فإنه تحديدًا قد حام كثيرًا حول مفهوم العلوم والمعارف الذي أوّل به لفظ الجنة والنعيم والثواب الذي سيتلقّاه المؤمن، بالطبع المؤمن الذي آمن بالأئمة والدعاة المهديين الإسماعيلية.

خاتمة

إن مهمة الحصول على تصوّرٍ كاملٍ لما عليه الاعتقاد الإسماعيلي في الأبحاث الكلامية مهمة ليست بالسهلة، تكمن صعوبتها في التشابك والتعقيد الشديد الذي يختلف من فكر داعٍ إسماعيلي إلى آخر، هذا التعقيد كان نتيجة عدة عوامل؛ على رأسها التأثيرات الخارجية المتمثلة في دخول عدة فلسفات إلى الاعتقاد الإسماعيلي النظري، وفي مقدمة هذه الفلسفات الفلسفة اليونانية في نسختها الحديثة الأفلاطونية المحدثة، أضف إلى هذا فلسفات أخرى، فلا يستطيع الباحث فهم هذا الاعتقاد دون قراءة هذه الفلسفات قراءة متأنية.

---

[52] الغزالي، *فضائح الباطنية*، تحقيق عبد الرحمن بدوي، (الكويت، مؤسسة الكتب الثقافية، دون تاريخ) ، 44، 45.

[53] الغزالي، *تهافت الفلاسفة*، تحقيق سليمان دنيا، (القاهرة: دار المعارف، الطبعة السادسة، دون تاريخ)، 282.

فهم تصور الجنة والنار في الاعتقاد الإسماعيلية لا ينفصل بحالٍ عن بقية الأبحاث الأخرى، خاصة ومفاهيم القيامة والحشر والنشر ليست هي تلك بمعانيها المعروفة عند كثير من فرق المسلمين، فالقيامة على سبيل المثال هي قيامة القائم الذي سيأتي على الدور السابع الذي هو نهاية أدوار الزمان وفق الاعتقاد الإسماعيلي، والله عز وجل لا يتدخل في يوم القيامة بشيء بل إن الذي سيقوم بهذه المهام هو القائم المبجَّل عند الإسماعيلية، والحساب سيكون بناء على الإيمان بمسائل الإسماعيلية من إيمان بالدعاة الإسماعيلية والظاهر والباطن ونحوه، إضافة إلى هذا فإن الإيمان بالتأويل الباطني لهو شرطٌ أساسي لفهم التصور الإسماعيلي للجنة والنار، بل إن صح لنا التعبير فالإيمان بالتأويل الباطني هو إحدى الضمانات الأساسية التي يشترطها الإسماعيلية لفهم بقية تصوراتهم عن الأبحاث الدينية بما فيها الجنة والنار، وهو الذي سيمُرِّر بقية الاعتقادات الأخرى.

ثمة عالمان أساسيان في الاعتقاد الإسماعيلي العالم العلوي الروحاني المتسم بكل طهارة وكمال والحاوي للعقول الروحانية والطبقة الشريفة من الأئمة الإسماعيلية ونحوهم كما يرون، والعالم السفلي الجسماني الدنيوي والذي فيه صور ناقصة يشتاق الشريف منه إلى مجاورة هذا العالم العلوي، فالمؤمن بالاعتقاد الإسماعيلي جنته لا تكون حسية ولا جسمانية بل سوف تتمحور حول القرب من هذا العالم الروحاني الشريف، ومجاورة الدرجات العليا، على حسب درجات إيمانه، وإن لم يكن مؤمنًا فإنه لن يستطيع أن يبلغ هذا العالم العلوي، بل سيرتدّ إلى أسفل السافلين ويبعد عن هذه الحضرة القدسية.

هنا نسجل في هذا التصور عدة ملاحظات من بينها التأثيرات الفلسفية اليونانية المأخوذة من الأفلاطونية المحدثة، والتشابه بين الاعتقاد المسيحي وبين هذا الاعتقاد، وأخيرًا أنه لا مكان في هذا التصور للاعتقاد السائد عند كثيرٍ من المسلمين بمادّية الجنة والنار، فالاعتقاد الموصوف أعلاه يرتكز ارتكازًا أساسيًا على تأويل كل ما ورد في النصوص الدينية فيما يتعلق بالجنة والنار من أسماء –طعام وشراب وفاكهة ونحوه، أو زقّوم وسجّين وشراب من نار ونحوه–، تأويلا يتناسب مع الاعتقاد الموصوف سابقًا، فلا وجود على الحقيقة إذن لكل هذه المواد المذكورة في النصوص الدينية ، بل المقصود من ورائها تأويلات باطنية تصبُّ في نهايتها إلى العالمين المذكورين آنفًا؛ العالم الروحاني العلوي والعالم الجسماني السفلي، وإن كان ينبغي علينا هنا التسجيل أن هذا التأويل الباطني في حقيقة أمره ليس له ضابطٌ ولا رابطٌ، وقد رصدنا كثيرًا من التأويلات المتناقضة المختلفة من داعٍ لآخر، فمسألة التأويل الباطني هي مسألة خاضعة خضوعًا بحتًا للداعي الإسماعيلي وهواه.

قائمة المصادر والمراجع

أبو فراس، الداعي الإسماعيلي. الإيضاح. تحقيق عارف تامر. بيروت. الجمعية الكاثوليكية، 1965.

بدوي، عبد الرحمن. خريف الفكر اليوناني. القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 1970.

حسين، محمد كامل حسين. طائفة الإسماعيلية تاريخها نظمها عقائدها. القاهرة. مكتبة النهضة المصرية، 1959.

السجستاني، أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجزي. الافتخار. تحقيق إسماعيل قربان بوناوالا. بيروت. دار الغرباء، 2000.

السجستاني، أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجزي. الينابيع. تحقيق مصطفى غالب. بيروت، المكتب التجاري للطباعة والنشر، 1965.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. فضائح الباطنية. تحقيق عبد الرحمن بدوي. الكويت. مؤسسة الكتب الثقافية، دون تاريخ.

الغزالي، أبو محمد بن محمد. تهافت الفلاسفة. تحقيق سليمان دنيا. القاهرة. دار المعارف. دون تاريخ.

القاضي النعمان، ابن محمد التميمي. كتاب أساس التأويل. تحقيق وتقديم عارف تامر. بيروت. منشورات دار الثقافة، دون تاريخ.

القرمطي، عبدان. شجرة اليقين.

كرم، يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانية. القاهرة، مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع، 2012.

الكرماني، أحمد بن عبد الله. راحة العقل. تحقيق محمد كامل حسين ومحمد مصطفى حلمي. القاهرة. دار الفكر العربي، دون تاريخ.

النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق. الفهرست. بيروت، دار المعرفة، 1997.

Kaynakça

Akman, Mustafa. *Celaleddin ed-Devvani Ahlaki, Siyasi, Felsefi, Tasavvufi ve Kelami Görüşleri*, Ensar Neşriyat, İstanbul 2017.

Akman, Mustafa. *İbn-İ Arabi Kelami Tartışmalar Sorular Şüpheler*, Ekin Yayınları İstanbul 2017.

Baysal, Sami. *İbrahimi Dinlerde Mesih'in Dönüşü*. Konya. Yediveren Kitap. 2002.

Bedevi, Abdurrahman. *Harîfü'l-fikri'l-Yunânî*. Kahire, Mektebtü al-nahda el-Misriye, 1970.

De Smet. Daniel, Ismaʿili-Shiʿi *Visions of Hell, Locating Hell in Islamic Traditions*, ed. Christian Lange. Leiden. Brill, 2016

Ebu Firâs, İsmaili Dâi. *El-İdâh*. Thk. Ârif Tâmir. Beyrut. Katolik Derneği, 1965

es-Sicistânî. *el-Yenâbîʿ*, thk. Musatfa Gâlib, y.y., el-Mektbü'tü-Cârî, 1985.

es-Sicistânî. *Kitâbü'l-İftihâr*, thk. Ismâîl Kurbân Ponawala, Beyrut, Dârü'l-Garb, 2000.

Gazzâlî, Ebu Hamid. Fedâʾihu'l-Bâtıniyye. Müessesetu dâri'l-kutubi's-sekâfiye, t.y.

Gazzâlî, Ebu Hamid. *Tehâfütü'l-Felâsife*. thk. Süleyman Dünyâ. Kahire. Darül Maarif, t.y.

Hüseyin, Muhemmed Kâmil. *Tâifetu'l-İsmâiliyye*. Kâhire. Mektebetu nehdati'l-mısriyye, 1959.

İlhan, Avni. "Ebû Ya'kub es-Sicistânî". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul. TDV Yayınları, 1999.

Kaya, Murat. *Hıristiyanlıkta ve İslam'da Son Dönem Mesih ve Mehdi Hareketlerinin Karşılaştırılması*. Erciyes Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi Kayseri. 2018.

Kirmânî, Hamîdüddi. *Rahatü'l-Akl*. thk. Muhammed Kâmil Hüseyin. Kahire. Dârü'l-Fikr el-Arabî, t.y.

Madelung, Wilferd. Paul E. Walker, *An Ismaili Heresiography, the 'Bab al-shaytan' from Abu Tammam's Kitab al-shajara'*. Leiden. Brill, 1998.

Mahmoud, Ramy. *Fâtımîler Dönemi İsmâilî İnanç Sistemi,* İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi. 2019.

Mahmud, Rami. *Fatımîler Döneminde Siyasî Ve İdeolojik Bir Yapılanma: Kelamî Açıdan İsmailî İnanç Sistemi.* İstanbul. Post Yayinevi. 2020

Topaloğlu, Bekir ve İlyas Çelebi. *Kelam Terimleri Sözlüğü.* Ankara. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2017.

Yönem, Ahmet. *Mehdilik Fikri ve Müslümanlar Arasındaki İlk Tezahürleri.* Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. 1998.